宋元學案

西山蔡氏學案表

蔡元定 父發。晦翁門人。延平、白水、籍溪、屏山再傳。元城、龜山、譙氏、武夷、豫章三傳。濂水、二程四傳。

- 子淵
  - 孫格
    - 陳光祖
      - 子沂 別見北溪學案
    - 翁泳
    - 熊剛大
    - 葉采 別見木鍾學案
    - 熊慶冑
    - 徐幾 並見西山眞氏學案
    - 熊西
    - 何雲源 別見九峯學案
- 子沆

子沈 別爲九峯學案

朱塾

朱埜 並見晦翁學案

楊至 別見滄洲諸儒學案

樓鑰 別見邱劉諸儒學案

劉爚

劉炳

劉砥

劉礪 並見滄洲諸儒學案

並西山學侶

宋元學案卷六十二

餘姚黃宗羲原本　　後學慈谿馮雲濠校刊

男百家纂輯　　鄞縣王梓材重校

鄞縣全祖望補定　　道州何紹基重刊

西山蔡氏學案

祖望謹案西山蔡文節公領袖朱門然其律呂象數之學蓋得之其家庭之傳惜夫翁季錄之不存也述西山蔡氏學案梓材案文節傳原附晦翁學案謝山始別爲西山蔡氏學案

晦翁門人　劉李再傳

文節蔡西山先生元定父發

蔡元定字季通建之建陽人父發博覽羣書號牧堂老人以程

氏語錄邵氏經世張氏正蒙授先生曰此孔孟正脈也先生深涵其義旣長辨晰益精聞朱文公名往師之文公叩其學大驚曰此吾老友也不當在弟子列四方來學者必俾先從先生質正焉從臣尤公袤楊公萬里薦堅以疾辭慶元初年韓侂胄禁僞學御史沈繼祖奏朱熹剽竊張載程頤之餘論寓以喫菜事魔之妖術以簧鼓後進張浮駕誕私立品題收召四方無行誼之徒以益其黨伍相與餐粗食淡衣褒帶博潛形匿跡如鬼如蜮其徒蔡元定佐之爲妖乞送別州編管先生曰化性起僞惡得無罪遂謫道州郡縣捕甚急先生毅然上道文公與諸所從遊百餘人送別蕭寺坐客感歎有泣下者文公視先生不異平時因曰友朋相愛之情季通不挫之志可謂兩得之矣杖屨同

其子沈行三千里腳爲流血至眘陵遠近從者日衆或謂宜謝生徒先生曰彼以學來何忍拒之若有禍患亦非閉門塞竇所能避也貽書訓諸子曰獨行不愧影獨寢不愧衾勿以吾得罪故遂懈一日謂沈曰可謝客吾欲安靜以還造化舊物閱三日卒于貶所嘉定三年贈迪功郎諡文節先生從文公遊最久精識博聞同輩皆不能及尤長于天文地理樂律厯數兵陳之說凡古書盤錯肯綮學者讀之不能以句先生爬梳剖析細入秋毫莫不暢達文公嘗曰人讀易書難季通讀難書易又曰造化微妙惟深于理者能識之吾與季通言而不厭也先生處家以孝弟忠信儀刑子孫而其教人也以性與天道爲先自本而支自原而流聞者莫不興起所著有大衍詳說律呂新書燕樂原

辯皇極經世太玄潛虛指要洪範解八陳圖說子淵沆沇並躬耕不仕

西山律呂新書

律呂本原

黃鍾第一以漢志斛銘文定

長九寸空圍九分積八百一十分

黃鍾者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具于聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分此章凡言分者皆十分寸之一積其實得八百一十分是爲律本度量衡權于是而受法十一律由是而損益焉

黃鍾之實第二（以淮南子漢前志定其寸分釐毫絲之法以律書生鍾分定）

子一　黃鍾之律

丑三　爲絲法

寅九　爲寸數

卯二十七　爲毫法

辰八十一　爲分數

巳二百四十三　爲釐法

午七百二十九　爲釐數

未二千一百八十七　爲分法

申六千五百六十一　爲毫數

酉一萬九千六百八十三　爲寸法

戌五萬九千四十九　爲絲數

亥一十七萬七千一百四十七　黃鍾之實

案黃鍾九寸以三分爲損益故以三歷十二辰得一十七萬七千一百四十七爲黃鍾之實其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰爲黃鍾寸分釐毫絲之數在亥酉未巳卯丑六陰辰爲黃鍾寸分釐毫絲之法其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲爲毫九毫爲釐九釐爲分九分爲寸由是三分損益以生十一律焉或曰徑圍之分以十爲法而相生之分釐毫絲以九爲法何也曰以十爲法者天地之全數也以九爲法者因三分損益而立也

黃鍾生十一律第三

子一分

一爲九寸

丑三分二

一爲三寸

寅九分八

一爲一寸

卯二十七分十六

三爲一寸　一爲三分

辰八十一分六十四

九爲一寸　一爲一分

巳二百四十三分一百二十八

二十七爲一寸　三爲一分　一爲三釐

午七百二十九分五百一十二

八十一爲一寸　九爲一分　一爲一釐

未二千一百八十七分一千二十四

二百四十三爲一寸　二十七爲一分　三爲一釐　一爲

三毫

申六千五百六十一分四千九十六

七百二十九爲一寸　八十一爲一分　九爲一釐　一爲

一毫

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

二千一百八十七爲一寸　二百四十三爲一分　二十七

為一釐　三為一毫　一為三絲
戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八
六千五百六十一為一寸　七百二十九為一分　八十一
為一釐　九為一毫　一為一絲
亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六
一萬九千六百八十三為一寸　二千一百八十七為一分
二百四十三為一釐　二十七為一毫　三為一絲　一
為三忽
案黃鍾生十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未
酉亥六陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃鍾之全數
其下陰數以倍者即算法倍其實三分本律而損其一也陽數以四

者四其實三分本律而增其一也六陽辰當位自得六陰辰

則居其衝其林鍾南呂應鍾三呂在陰無所增損其大呂夾

鍾仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應蓋陰之

從陽自然之理也

十二律之實第四

子黃鍾十七萬七千一百四十七

全九寸　半無

丑林鍾十一萬八千九十八

全六寸　半三寸不用

寅太蔟十五萬七千四百六十四

全八寸　半四寸

卯南呂十萬四千九百七十六

全五寸三分　半二寸六分不用

辰姑洗十三萬九千九百六十八

全七寸一分　半三寸五分

巳應鍾九萬三千三百一十二

全四寸六分六釐　半二寸三分三釐不用

午蕤賓十二萬四千四百一十六

全六寸二分八釐　半三寸一分四釐

未大呂十六萬五千八百八十八

全八寸三分七釐六毫　半四寸一分八釐三毫

申夷則十一萬五百九十二

全五寸五分五釐一毫　半二寸七分二釐五毫

酉夾鍾十四萬七千四百五十六

全七寸四分三釐七毫三絲　半三寸六分六釐三毫六絲

戌無射九萬八千三百四

全四寸八分八釐四毫八絲　半二寸四分四釐二毫四絲

亥仲呂十三萬一千七十二

全六寸五分八釐三毫四絲六忽算餘二　半三寸二分八釐六毫二絲三忽

案十二律之實約以寸法則黃鍾林鍾太蔟得全寸約以分法則南呂姑洗得全分約以釐法則應鍾蕤賓得全釐約以毫法則大呂夷則得全毫約以絲法則夾鍾無射得全絲至

仲呂之實十三萬一千七十二以三分之不盡二算其數不行此律之所以止于十二也

變律第五

黄鍾十七萬四千七百六十二小分四百八十六

全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用　半四寸三分八釐五毫三絲一忽

林鍾十一萬六千五百八小分三百二十四

全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初　半二寸八分五釐六毫五絲六初

太蔟十五萬五千三百四十四小分四百三十二

全七寸八分二毫四絲四忽七初不用　半三寸八分四釐

五毫六絲六忽八初

南呂十萬三千五百六十三（小分四十五）

全五寸二分三釐一毫六絲一初六秒　半二寸五分六釐

七絲四忽五初三秒

姑洗十三萬八千八十四（小分六十）

全七寸一釐二毫二絲二初二秒不用　半三寸四分五釐

一毫一絲一初一秒

應鍾九萬二千五十六（小分四十）

全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒（餘一算）　半二寸三分

三毫六絲六忽六秒強不用

案十二律各自爲宮以生五聲二變其黃鍾林鍾太族南呂

姑洗應鍾六律則能具足至蕤賓大吕夷則夾鍾無射仲吕六律則取黄鍾林鍾太蔟南吕姑洗應鍾六律之聲少下不和故有變律變律者其聲近正而稍高于正律也然仲吕之實十三萬一千七十二以三分之不盡二算既不可行當有以通之律當變者有六故置一而六三之得七百二十九以七百二十九因仲吕之實十三萬一千七十二爲九千五百五十五萬一千四百八十八三分損益再生黄鍾林鍾太蔟南吕姑洗應鍾六律又以七百二十九歸之以從十二律之數紀其餘分以爲忽秒然後洪纖高下不相奪倫至應鍾之實六千七百一十萬八千八百六十四以三分之又不盡一算數又不可行此變律之所以止于六也變律非正律故不

爲宮也

律生五聲圖第六

宮聲八十一　商聲七十二　角聲六十四　徵聲五十四　羽聲四十八

案黃鍾之數九九八十一是爲五聲之本三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角生之數六十四以三分之不盡一筭數不可行此聲之數所以止于五也或曰此黃鍾一均五聲之數他律不然曰置本律之實以九九因之三分損益以爲五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣

變聲第七

變宮聲四十二小分六　　變徵聲五十六小分八

案五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高于宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡二算其數又不行此變聲之所以止于二也變宮變徵

宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆又曰所以濟五聲之不及也變聲非正故不爲調也

八十四聲圖第八　正律墨書　半聲朱書　變律朱書　半聲墨書

十一月黃鐘宮

六月林鐘宮黃鐘徵

正月太簇宮林鐘徵黃鐘商

八月南呂宮太簇徵林鐘商黃鐘羽

三月姑洗宮南呂徵太簇商林鐘羽黃鐘角

十月應鐘宮姑洗徵南呂商太簇羽林鐘角黃鐘變宮

五月甤賓宮應鐘徵姑洗商南呂羽太簇角林鐘變宮黃鐘變徵

十二月大呂宮甤賓徵應鐘商姑洗羽南呂角太簇變宮林鐘變徵

七月夷則宮大呂徵蕤賓商應鍾羽姑洗角南呂變宮太族變徵

二月夾鍾宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鍾角姑洗變宮南呂變徵

九月無射宮夾鍾徵夷則商大呂羽蕤賓角應鍾變宮姑洗變徵

四月仲呂宮無射徵夾鍾商夷則羽大呂角蕤賓變宮應鍾變徵

黃鍾變　仲呂徵　無射商　夾鍾羽　夷則角　大呂變宮　蕤賓變徵

林鍾變　仲呂商　無射羽　夾鍾角　夷則變宮　大呂變徵

太族變　仲呂羽　無射角　夾鍾變宮　夷則變徵

南呂變　仲呂角　無射變宮　夾鍾變徵

姑洗變　仲呂變宮　無射變徵

應鍾變　仲呂變徵

泰律呂之數往而不返故黃鍾不復爲他律役所用七聲皆

正律無空積忽微自林鐘而下則有半聲大呂太蔟一半聲夾鐘姑洗二半聲蕤賓林鐘四半聲夷則南呂五半聲無射應鐘六半聲仲呂爲十二律之窮三半聲自蕤賓而下則有變律蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鐘四變律無射五變律仲呂六變律皆有空積忽微不得其正故黃鍾獨爲聲氣之元雖十二律八十四聲皆黃鍾所生然黃鍾一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律二十一六十三者九七之數也二十一者三七之數也

六十調圖第九以周禮淮南子禮記鄭氏註孔氏正義定

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
黃鍾宮	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射商	無正	黃變半	太變半	姑變半	仲半	林變半	南變半

調							
夷則角	夷正	無正	黃變半	太變半	夾半	仲半	林變半
仲呂徵	仲正	林變	南變	應變	黃變半	太變半	姑變半
夾鍾羽	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃變半	太變半
大呂宮	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃變半
應鍾商	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂角	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
蕤賓徵	蕤正	夷半	無正	黃變半	大半	夾半	仲半
姑洗羽	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
太簇宮	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
黃鍾商	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射角	無正	黃變半	太變半	姑變半	仲半	林變半	南變半

林鍾徵	林 正	南 正	應 正	大 半	太 半	姑 半	蕤 半
仲呂羽	仲 正	林 變	南 變	應 變	黃 變半	太 變半	姑 變半
夾鍾宮	夾 正	仲 正	林 變	南 變	無 正	黃 變半	太 變半
大呂商	大 正	夾 正	仲 正	林 變	夷 正	無 正	黃 變半
應鍾角	應 正	大 半	夾 半	仲 半	蕤 半	夷 半	無 半
夷則徵	夷 正	無 正	黃 變半	太 變半	夾 半	仲 半	林 變半
蕤賓羽	蕤 正	夷 半	無 正	黃 變半	大 半	夾 半	仲 半
姑洗宮	姑 正	蕤 正	夷 正	無 正	應 正	大 半	夾 半
太簇商	太 正	姑 正	蕤 正	夷 正	南 正	應 正	大 半
黃鍾角	黃 正	太 正	姑 正	蕤 正	林 正	南 正	應 正
南呂徵	南 正	應 正	大 半	夾 半	姑 半	蕤 半	夷 半

調	一	二	三	四	五	六	七
林鍾羽	林 正	南 正	應 正	大 半	太 半	姑 半	蕤 半
仲呂宮	仲 正	林 變	南 變	應 變	黃 變半	太 變半	姑 變半
夾鍾商	夾 正	仲 正	林 變	南 變	無 正	黃 變半	太 變半
大呂角	大 正	夾 正	仲 正	林 變	夷 正	無 正	黃 變半
無射徵	無 正	黃 變半	太 變半	姑 變半	仲 半	林 變半	南 變半
夷則羽	夷 正	無 正	黃 變半	太 變半	夾 半	仲 半	林 變半
蕤賓宮	蕤 正	夷 半	無 正	黃 變半	大 半	夾 半	仲 半
姑洗商	姑 正	蕤 正	夷 正	無 正	應 正	大 半	夾 半
太蔟角	太 正	姑 正	蕤 正	夷 正	南 正	應 正	大 半
應鍾徵	應 正	大 半	夾 半	仲 半	蕤 半	夷 半	無 半
南呂羽	南 正	應 正	大 半	夾 半	姑 半	蕤 半	夷 半

調	一	二	三	四	五	六	七
林鍾宮	林 正	南 正	應 正	大 半	太 半	姑 半	蕤 半
仲呂商	仲 正	**林** 變	**南** 變	**應** 變	**黃** 變半	**太** 變半	**姑** 變半
夾鍾角	夾 正	仲 正	**林** 變	**南** 變	無 正	**黃** 變半	**太** 變半
黃鍾徵	黃 正	太 正	姑 正	蕤 正	林 正	南 正	應 正
無射羽	無 正	**黃** 變半	**太** 變半	**姑** 變半	仲 半	**林** 變半	**南** 變半
夷則宮	夷 正	無 正	**黃** 變半	**太** 變半	夾 半	仲 半	**林** 變半
蕤賓商	蕤 正	夷 半	無 正	**黃** 變半	大 半	夾 半	仲 半
姑洗角	姑 正	蕤 正	夷 正	無 正	應 正	大 半	夾 半
大呂徵	大 正	夾 正	仲 正	**林** 變	夷 正	無 正	**黃** 變半
應鍾羽	應 正	大 半	夾 半	仲 半	蕤 半	夷 半	無 半
南呂宮	南 正	應 正	大 半	夾 半	姑 半	蕤 半	夷 半

調	一	二	三	四	五	六	七
林鍾商	林 正	南 正	應 正	大 半	太 半	姑 半	蕤 半
仲呂角	仲 正	林 變	南 變	應 變	黃 變半	太 變半	姑 變半
太族徵	太 正	姑 正	蕤 正	夷 正	南 正	應 正	大 半
黃鍾羽	黃 正	太 正	姑 正	蕤 正	林 正	南 正	應 正
無射宮	無 正	黃 變半	太 變半	姑 變半	仲 半	林 變半	南 變半
夷則商	夷 正	無 正	黃 變半	太 變半	夾 半	仲 半	林 變半
蕤賓角	蕤 正	夷 半	無 正	黃 變半	大 半	夾 半	仲 半
夾鍾徵	夾 正	仲 正	林 變	南 變	無 正	黃 變半	太 變半
大呂羽	大 正	夾 正	仲 正	林 變	夷 正	無 正	黃 變半
應鍾宮	應 正	大 半	夾 半	仲 半	蕤 半	夷 半	無 半
南呂商	南 正	應 正	大 半	夾 半	姑 半	蕤 半	夷 半

林鍾角	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半
姑洗徵	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
太蔟羽	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半

按十二律旋相爲宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲爲六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可爲調黃鍾宮至夾鍾羽並用黃鍾起調黃鍾畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太蔟宮至仲呂羽並用太蔟起調太蔟畢曲夾鍾宮至蕤賓羽並用夾鍾起調夾鍾畢曲姑洗宮至林鍾羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲

呂起調仲呂畢曲㽔賓宮至南呂羽並用㽔賓起調㽔賓畢曲林鍾宮至無射羽並用林鍾起調林鍾畢曲夷則宮至應鍾羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鍾羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鍾宮至太蔟羽並用應鍾起調應鍾畢曲是為六十調六十調即十二律也十二律即一黃鍾也黃鍾生十二律十二律生五聲二變五聲各為綱紀以成六十調六十調皆黃鍾損益之變也

候氣第十

候氣之法為室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木為案每律各一案內庳外高從其方位加律其上以葭灰實其端覆

以緹素桉飈而候之氣至則吹灰動素小動爲氣和大動爲君弱臣强專政之應不動爲君嚴猛之應

案陽生于復陰生于姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始于子午雖陰生而陽之升于上者未已至亥而後窮上反下陰之升始于上子雖陽生而陰之升于上者亦未已至巳而後窮上反下律于陰則不書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差强在律爲尤强在呂爲少弱自午至亥漸弱在律爲尤弱在呂爲差弱分數多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也

審度第十一

度者分寸尺丈引所以度長短也生于黃鍾之長以子穀秬黍中者九十枚度之一爲一分（凡黍實于管中則十三黍三分黍之一而滿一分積九十分則千有二百黍矣故此九十黍之數與下章千二百黍之數其實一也）十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引

嘉量第十二

量者龠合升斗斛所以量多少也生于黃鍾之容以子穀秬黍中者一千二百實其龠以井水準其槩以度數審其容（一龠積八百一十分）合龠爲合（兩龠也積一千六百二十分）十合爲升十升爲斗十斗爲斛

謹權衡第十三

權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生于黃鍾之重以子穀秬黍中者一千二百實其龠百黍一銖一龠十二銖二十四銖爲

一兩（兩龠也）十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石

朱子曰古樂之亡久矣吾友建陽蔡君元定季通著書兩卷凡若千言雖多出于近世之所未講而實無一字不本于古人已試之成法蓋若黃鍾圍徑之數則漢斛之積分可攷寸以九分爲法則淮南太史小司馬之說可推五聲二變之數變律半聲之例則杜氏之通典具焉變宮變徵之不得爲調則孔氏之禮疏因亦可見至于先求聲氣之元而因律以生尺則尤所謂卓然者而亦班班雜見于兩漢之志蔡邕之說與夫國朝會要以及程子張子之言

附錄

西山師事晦翁而晦翁顧曰季通吾老友也凡性與天道之妙

他弟子不得聞者必以語季通焉異篇奧傳微辭奧義多先令
討究而後親折衷之故嘗輯其問答之辭曰翁季錄
晦翁往淨安寺候元定元定自府乘舟就貶所過淨安晦翁出
寺門接之坐僧方丈寒暄外無嗟勞語以連日讀參同契所疑
叩蔡蔡應答灑然少遲諸人醵酒至飲皆醉晦翁間行列坐寺
前橋上飲回寺又飲晦翁醉睡方坐飲橋上僧元善即退去晦
翁曰此人富貴氣別錄
晦翁致書曰每念遠別不勝悵惘至于讀書玩理欲講而無從
又不但常人離別之思也某連日讀參同契頗有趣知千周萬
徧非虛言也
又曰平日相聚未知其爲樂別後乃覺闕事可歎可歎

又曰病足未能平步氣血日衰前去光景想已不多病中塊坐又未息心休養才繙動冊子便覺前人闊畧病敗欲以告人而無可告者又不免輒起著述之念亦是鬧中一大魔障欲力去而未能以此極思向來承晤之樂未知此生能復相從如往時否耳

又曰季通一生飽觀江湖表裏形勢不爲無補甚恨匏繫不能與之俱行其律書法度甚精近世諸儒皆莫能及但吹律未諧歸來更須細尋討耳

戊午歲西山先生卒十一月六日晦翁遣男祭其葬于其行也哭而送之曰嗚呼季通而至斯耶精詣之識卓絶之才不可屈之志不可窮之辯不可復得而見矣天之生是人也果何爲耶

西山之顚君擇而居西山之下又卜而藏而我于君之生既未得造其廬以遂半山之約至于今日不能扶曳病軀以覩君之反此眞宅而乃訣以終天也並遊之好同志之樂已矣已矣哀哉哀哉

黃勉齋曰晦翁先生之門從遊者多矣公之來先生必留數日往往通夕對牀不暇寢從先生遊者歸必過公之家聽其言論不忍去去皆充然有所得也蓋公負英邁之氣蘊該洽之學智極乎道德性命之原行謹乎家庭唯諾之際于先生之門可謂傑然者矣

唐□□曰濂溪明道伊川講道盛矣因數明理復有一邵康節出焉晦庵南軒東萊講道盛矣因數明理復有一蔡西山出焉

孔孟教人言理不言數邵蔡二子欲發諸子之所未發而使理與數燦然于天地之間其功亦不細矣

梓材謹案蔡氏九儒書載鶴林玉露與此條同第伊川下有横渠東萊下有象山孔孟教人言理不言數下有云然天地之間有理必有數二者未嘗相離河圖洛書與危微精一之語並傳未乂云近年以來八君子之學固人傳其訓家有其書而邵蔡之學則幾人無傳矣

王深寧困學紀聞曰朱文公謂蔡季通曰身勞而心安者爲之利少而義多者爲之稍

西山學侶

宣獻樓攻媿先生鑰別見耶劉諸儒學案

文簡劉雲莊先生爚

侍耶劉先生炳

劉先生砥

劉先生礪 並見滄洲諸儒學案

西山家學 劉李三傳

隱君蔡節齋先生淵

蔡淵字伯靜號節齋西山先生之長子也先生于易一書沈潛反復積之有年精神之極神明通之著爲訓解意言辭象分爲四卷董氏眞卿曰其書經二篇以孔子大象置逐卦辭之下彖傳又置大象之後小象置各爻辭之後皆低一字以別卦爻辭繫辭文言說卦序卦雜卦亦低一字書又有卦爻辭旨論六十四卦大義易象意言雜論卦爻十翼象數餘論雜論易大義雲濠案經義考引董說易大義下又有古易叶韻開禧乙丑自序云

梓材謹案節齋兄弟皆朱子門人而實本于家學黃以家學標之

易象意言

一者奇也陽之數也⚋者耦也陰之數也伏羲氏畫一以象陽畫⚋以象陰見陰陽之中各復生陰陽故再倍而三爲卦者八所謂小成者是也因而重之故三倍而六爲卦者六十有四下三畫爲貞而上三畫爲悔也

爻有四象少陽少陰老陽老陰也少陽之數七少陰之數八老陽之數九老陰之數六老變而少不變聖人取變者爲用故陽爻曰九陰爻曰六

六七八九者陰陽之用數也陽以進爲用故少于七而老于九陰以退爲用故少于八而老于六

凡爻位俱陽與爻位俱陰爲當位或陽爻位陰或陰爻位陽爲不當位

六位之卦初與四爲應位二與五爲應位三與上爲應位陽爻遇陰爻陰爻遇陽爻則爲有應若陽爻遇陽爻陰爻遇陰爻則爲无應

六位之卦三與五爲陽二與四爲陰陽以升爲用故進成乎五陰以降爲用故退成乎二五者陽成而得中也二者陰成而得中也故皆吉三陽剛未成而不中故危四陰柔未成而不中故懼

凡兩爻相比在下曰承在上曰乘以陰承陽以陽乘陰爲順以陽承陰以陰乘陽爲逆

中則不失乎善偏則流爲惡八卦相錯惟二五得中
後世互體之說不可謂全無義理彖傳言剛柔上下往來者八
卦隨蠱賁咸恆損益渙也止言剛來者訟无妄二卦在八卦者
或曰柔上剛下或曰剛上柔下或止曰上下然其爲卦皆三陰
三陽本具乾坤之體而上下交往來也乾剛交坤而成震坎艮
坤柔交乾而成巽離兌故言剛來剛下者明乾剛在上而下交
坤言柔來柔下者明坤柔在上而下交乾也若剛上之與柔上
則又乾剛在下而上交坤坤柔在下而上交乾者也是皆本諸
乾坤之交而互取之耳至于訟與无妄則止言剛來剛自外來
蓋其爲卦皆四陽二陰非乾坤上下之交者故乾體居上不動
而所以爲坎爲震之剛者皆自外來也夫子言卦變之義于此

可見其兩端焉

本一氣也生則爲陽消則爲陰易之道生道也震艮陽卦震取初艮取上者理當然也巽兌陰卦與震艮爲對者也乃不取初上之陰而取二五之陽也至于復姤夬剝之類莫不取陽爲用焉是知陽能生陰不能生易之本也非聖人特賤乎陰而不取也

乾坤體純坎離體交而其用皆在中故乾坤坎離之用皆在二五也至于乾坤相錯則爲泰否坎離相錯則爲旣濟未濟亦皆主二五爲用也

乾坤屯蒙卦之名也健順動說卦之性也天地風雷卦之象也陰陽剛柔卦之才也中正危懼卦之位也應害遠近卦之情也

上下乘承卦之體也元亨利貞卦之辭也剛柔往來卦之變也太極理也陰陽氣也剛柔質也乾者太極之動故釋彖不言陰陽剛柔坤主質故以柔言否泰交不交氣也又具乾坤之體故皆以陰陽言否類于坤故又以剛柔言餘卦不滯乎事則滯乎物故皆以剛柔言

四營而成易十有八變而成卦易與變本一事也未入用則謂之易已入用則謂之變蓋易無體而變有體也觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻陰陽剛柔皆畫也未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔蓋陰陽氣而剛柔質也故夫子釋乾坤闔闢曰變而不曰易釋卦爻之用曰剛柔而不曰陰陽

天數始于一 地數始于二陰无首而從陽者也先陽而動則迷

從陽之後則得故曰先迷後得主利

天數終于九地數終于十陽无終代其終者地也故曰地道无成而代有終也

伏羲八卦之序以二氣消長成文王八卦之序以萬物盛衰成

伏羲八卦是造化生物之理文王八卦是造化運行之理

天地者其體也四時者其用也日月所以爲四時至德所以生天地

易之道有己正而他爻取之以爲邪者有己凶而他爻得之以獲吉者屯之初非不正也而二近之則以爲寇旅之上非不凶也而五承之以得譽命

乾知大始坤作成物故知者乾道作者坤道夫子于乾則曰知

至至之知終終之乾能兼坤故知與行無不盡也至于坤則曰直其正也方其義也坤承乾而行者故特言行之而已程子謂乾是聖人之事坤是學者之事蓋乾能盡知與行而坤則但能行之而已此所以爲有間也

伏羲八卦對待者也體靜而生則吉凶悔吝由乎我故曰先天文王八卦流行者也體動而成則吉凶悔吝奉乎天故曰後天

易中之言仁或爲陰或爲陽仁者見之謂之仁仁陰也立人之道曰仁與義仁陽也蓋自智仁而言則智先而仁後智動而仁靜自仁義而言則仁先而義後仁行而義止此陰陽之所以與也

易有太極之易未生兩儀之易也天地設位而易行乎其中生

兩儀後之易也故易在兩儀之先其易无體在兩儀之後其易有體

藏諸用有兩義在顯仁之前則所以顯仁者爲用以其不可見故爲藏藏諸用在顯仁之後則既顯而爲物矣一物又各具生生之用故亦爲藏諸用

寒暑也晝夜也生物之陰陽也氣形也魂魄也物生之陰陽也生物之陰陽則屈伸相推無不變也物生之陰陽則陽能變而陰不能變故易大傳曰游魂爲變而不及魄者物生之陰陽也易中言變化者剛柔之窮皆變變則化也變者化之漸化者變之成變在化之先故爲陽化在變之後故爲陰蓋以先後爲陰陽非謂陽動爲變陰動爲化也

大傳言易有三易有太極易无體易无思无爲言易之本也天地設位而易行乎其中乾坤成列而易立乎其中言易之用也易與天地準易有聖人之道四之類言易之書也

繼善陽也成性陰也此以天命之序而言陰陽也仁者陰也智者陽也此以物受之性而言陰陽也

坎之陰爲陽所得則升而爲雲陽浅則爲霧坎之陽爲陰所累則降而爲雨陰浅則爲露

陰在外陽不得出則爲雷陰固則爲地動震陰在內陽不得入則爲風陰固則爲大風巽陽包陰則爲霰離陽和陰則爲雪離交坎陰包陽則爲雹坎陰入陽則爲霜離坎交陰陽之精互藏其宅則爲日爲月離坎陰陽相戛則爲電陰陽失位則爲霓凡卦柔近

剛則柔爲得剛剛近柔柔應柔則剛爲柔累

吉凶悔吝具四象之義悔者吉之未成也吝者凶之未成也猶少陰少陽未成乎陰陽也

貞吉貞凶貞厲貞吝其所繫雖若不同然皆一理也其得本卦本爻之正者則曰貞吉其失本卦本爻之正者則曰貞凶其失之淺者則曰貞厲曰貞吝

无咎有五義師之彖吉而无咎者也節之三過由己作而无所歸咎者也大過之上凶而不可咎者也晉之初善補過而无咎者也萃之四獲吉乃能无咎者也

无悔有四義咸之五安于无事而无悔者也復之五自修而免悔者也大壯之五理之必至而无所可悔者也渙之三急于成

功不以悔爲悔者也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺神也通乎晝夜之道而知易也此章之神指發而妙萬物者爲言也易指欲發者爲言也无思无爲寂然不動易也感而遂通天下之故神也此章之易指未發者爲言也神指初發者爲言也蓋易者神之本神者易之用以寂感言之明矣然寂之中又有感而感之中又有寂故夫子之言不一而足也

範圍天地之化而不過一章言聖人盡神而本于易也易无思也一章言君子學易而至于神也

感而動者發于中而無次序坎離是也動而運行者始于下而有次序震巽艮兌是也

夫子以仁義禮智為元亨利貞然仁義禮智之在人心其發于情也不以序而見與坎離同義元亨利貞在天時則運于氣也必以序而行與震巽艮兌同義不以序者感而初發也必以序者發而後運也理雖同而時有先後此又不可不察也

氣化者有生之始而初生也故上經始乾坤形化者運行之終而復生也故下經始咸恆震巽艮兌動而運行者也然皆終于坎離者運行當止于對待乃能復生也既濟未濟雖非坎離坎離之交也

程子易序易變易也隨時變易以從道也既曰從道則所謂易者非易之理乃指易書也

聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言夫子豈欺我哉世儒乃欲忘象忘言果聖人作易之意乎聖人之意正在

乎言象之閑也惟變而通之則象可以盡其利鼓之舞之則辭可以盡其神本末一貫皆實事也欲忘末而求本是乃老聃之學豈聖人作易之意哉

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦觀夫子立此數語則知所以生者不皆在未生兩儀之太極故先師謂一每生二一者太極也太極生兩儀則太極便在兩儀中故曰兩儀生四象及生四象則太極便在四象中故曰四象生八卦及生八卦則太極便在八卦中以是推之則太極隨生而立若無與于未生兩儀之太極也但人之爲學苟惟守夫物中之太極則或囿于形而不得其正必須識得未生兩儀太極之本則雖在兩儀在四象在八卦以至在人心皆不失其本然之妙矣此夫子

明卦象之所由所以必原易有太極之本而子思之所謂大本者亦正在乎此學者不可不識也

漸進也坤上爻進居乾下位故曰漸歸妹退也坤下爻退居乾上位故曰歸妹皆主柔爻進退爲義也

咸以神交恆以神運一滯乎形則咸恆之道不全矣

謙陽止乎內豫陽動乎外然皆以順爲用也

蠱之彖曰先甲三日後甲三日巽之五曰先庚三日後庚三日先甲後甲先庚後庚皆所以號令也巽爲號令蠱之巽初卦也爲號令之始甲始也蠱又爲事故繫之于蠱彖爲巽之巽重巽也申號令也庚更也故繫之于上巽爲命令者君之所出故又以五言之

乾漸以一物之次序明爻象咸艮以一身之次序明爻象井革以一卦之次序明爻象

小畜者巽畜乾也大畜者艮畜乾也巽之主柔爻也艮之主剛爻也故小畜主四柔畜剛也大畜主上剛畜剛也

凡陽包陰則是陰麗乎陽事之常也震下艮上爲頤頤養正也言陰求養乎陽正也故曰養正兌下巽上爲中孚中孚信也言陰必麗乎陽故曰信（與離同義）凡陰包陽則爲陽陷于陰過常之事也大者爲陽巽下兌上則兩陰包四陽陽數過焉故曰大過小者謂陰艮下震上則四陰包兩陽陰數過焉故曰小過（與坎同義）臨與震同觀與艮同大壯與兌同遯與巽同

天數一一中有三以象言之則圓者徑一圍三地數二二中有

兩以象言之則方者徑一圍四此天地之所以分也縱而數之一中有三橫而數之一中有四三之中各有四四之中各有三此天地之數所以同十二也故四十八蓍以十二約之爲四存一以爲體分三以爲用故天數體一而用三存二以爲體分二以爲用故地數體二而用兩也

天道之常先陽而後有陰先始而後有終先生而後有死今易所言而曰陰陽曰終始曰死生者皆降一等而取其變也蓋自其常者而言之但見其先後兩事而窮焉自其變者而言之則窮而復通未嘗已也生生之道萬古不息者實于兩言之間盡之矣豈特如世之所謂文從字順而已

或問文言曰君子行此四德而先後不同何也曰仁者生物而

未見貞者幹事而无形故夫子先言德因物之文而禮可見因物之分而義可明故夫子先言物

天地之間對待流行而已易體天地之撰者也故伏羲八卦圓圖（天地定位至水火不相射）以對待而作也文王八卦圓圖（帝出乎震至成言乎艮）以流行而作也伏羲六十四卦橫圖（始乾夬大有終觀比剝坤）以流行而作也文王六十四卦橫圖（始乾坤屯蒙終既濟未濟）以對待而作也是知主對待者必以流行爲用主流行者必以對待爲用學者不可不察也

或問參伍以變錯綜其數與變數象之所繫先後義未明何也曰夫子之言曲而無不中今且舉其一二例以明之如渙之剛來而不窮柔得位而上同所謂參以變也賁之柔來而文剛分剛上而文柔所謂伍以變也如揲蓍之法分二之後置右揲左

復置左揲右左右者所謂錯其數也置揲而復置揲者所謂綜其數也故通其上下往來之變則于賁遂成天之文于渙遂成水之文極其歸奇之數則得十二者遂定老陽之象得二十四者遂定老陰之象得二十者遂定少陽之象得十六者遂定少陰之象也

貞固也以貞固足以幹事取之也貞正也以君子正也取之也蓋貞者隨在各有也立乎事物之中各得其正之謂貞固在剛則曰大貞在柔則曰小貞在君子則曰君子貞在女子則曰女子貞以至在武人在童僕在牝馬莫不皆曰貞焉又以其永久者言之則曰永貞以其不息者言之則曰不息之貞又自夫用貞者言之當安則曰安貞當居則曰居貞當其可則曰可貞當

其不可則曰不可貞當艱則曰艱貞其利則曰利貞其不利則曰不利貞不可疾也則曰不可疾貞又至于貞之爲用則有吉焉有厲焉有吝焉有凶焉有疾焉有亨焉有勝焉有觀焉有明焉其端不可得而窮也惟善易者隨在玩之則其義莫不皆得其當學者不可以正固兩義而拘之也

易者神之本也神者易之用也貞者易之位也

易者以變易无體而言也神者以妙萬物者而言也貞者以萬物各正性命者而言也易則神神則貞乾之彖曰元亨利貞貞則當復爲元矣貞元之閒其易之復乎故大傳曰乾坤成列而易立乎其中是兼貞之理也又曰天地設位而易行乎其中是兼元之理也易神貞同一理而殊于時學易者當識之

或問仁柔義剛柔爲陰剛爲陽以此而觀則仁當屬陰義當屬陽矣曰仁主生發生發者陽之所爲也義主收歛收歛者陰之所爲也凡物有性有質故以性而言則仁陽而義陰以質而言則仁柔而義剛所以然者陽動生柔陰靜生剛也

或問太極動而生陽靜而生陰其先後之序不可易也而大傳曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾乃坤先乎乾靜先乎動何也曰此章之義主變通而言也靜而復動之時變通之義始著

或問朱子嘗言所以生陰陽之太極至于陰陽中之太極則屢言之何也曰自太極而陰陽自陰陽而萬物皆是一貫但時有不同則理氣有異耳未生陰陽之時所謂太極者無聲臭儀象之可求專以此時爲言則淪于虛無無所底止及其生陰陽之

後始有儀象之可觀則其本然之妙動靜之機生生之道眞實无妄有可得而言者以此爲言則學者有定見而免淪于虛無之失矣故孟子言性亦只就惻隱羞惡之端而求之也程子曰人生而靜以上更不容說而朱子嘗謂舍愛不可以言仁者皆此義也蓋仁之理不可見苟不自其發動處求之則仁之情狀豈可得而言耶須于此等處熟思當得朱子之意然而善學者

又當以此通神明之德也

豫遯姤旅言時義者言當其時處其義也

坎睽蹇言時用者言當其時而妙其用也

頤大過解革言時者言當謹其時也

隨言隨時之義者言當隨時爲義也

理即氣之微氣即理之著性即情之微情即性之著皆一貫也
但其時有不同故因其發用而立名有異

或問乾之文言可與存義與坤之文言義以方外兩義字有別否曰義只是一義但存義之義是乾之聖人已發在事物之上存之可爲法于世者方外之義乃是坤之君子從心發出以裁制于外者細而審之亦不能無始終次第之異耳以學者言之須是先集聖人所存之義積之于中所積既多自然生得心中所發之義以方于外也以此而分則集聖人所存之義屬乎知而從中所發之義以方外者屬乎行其義之爲義雖不可爲二恐必須如此次第分看然後可識用力之地也

或問敬以直內義以方外其說如何曰天命之性正性也心具

正性心之正也謂之敬者戒慎恐懼保其正也謂之直者言心發于內亭亭當當無一毫私曲于其間也如此則靜時固正動時亦正也是敬以直內之說也謂之義者裁制于中事物各得其宜而不失其正也謂之方者止之于外左右前後各有定則亦不失其正也如此則中之制者固正外之止者亦正也是義以方外之說也

附錄

王厚齋曰伯靜解離九三云鼓缶而歌當衰而樂也大耋之嗟當衰而哀也盛衰之道天之常也君子之心順其常而已不樂則哀皆爲其動心而失其常者故凶此說長于古注補

運幹蔡復齋先生沆

蔡沆字復之號復齋居士西山先生之次子也西山憐外表兄虞英無子與之爲嗣更名知方從母命歸宗入則受教家庭出則從文公學承父春秋之屬先生爰著春秋五論春秋大義春秋衍義等書蘇天爵稱其有功于春秋有補于後學者也又作敬義大旨復卦大要二篇以敬爲入德之門戶義爲一身之主宰發明敬義以示人以復爲學者遷善改過之幾與人講明復卦嘗言人當以不遠復爲法以頻復而厲爲戒尤有功于世教云

梓材謹案徐夢發志先生墓未言其爵秩惟節齋撰母江氏墓志云復之領鄉舉復歸其宗崇安縣志且言其官至文林郎兩浙運幹云

文正蔡九峯先生沈 別爲九峯學案

西山門人

中散朱先生塾

朝奉朱先生埜 並見晦翁學案

楊先生至 別見滄洲諸儒學案

節齋家學 劉李四傳

蔡素軒先生格

蔡格字伯至節齋先生長子西山先生長孫也號素軒學者稱曰素軒先生行高而德厚學足而望隆性質沖澹持身謹恪致諸子姪必遵先世禮義之訓與從弟覺軒久軒靜軒等自相師友由始至終未嘗少懈時有以佛老之教惑亂衆聽者先生與學者講明孟子盡心章以力詆之作至書以警之又著廣仁說

以自勵其衛道何其嚴哉參蔡氏九儒書

節齋門人

朝奉陳先生光祖

陳光祖字世德仙遊人受學二蔡始以父殁王事補官好儒重禮德行政事皆不凡歷除廣東提刑作欽恤編以戒僚屬新濂溪祠以崇教道積官朝奉郎參姓譜

梓材謹案道南源委載先生父吉老通春秋三傳學又言先生嘗師事陳北溪又受易書于蔡淵蔡沈表一遵文公家禮攷北溪文集韶州學師道堂記稱先生爲陳侯蓋作于提刑廣東時其稱先生文亦止云有同窗之契未見其爲師徒唯其子沂爲北溪高弟耳

翁思齋先生泳

翁泳字永叔一字思齋建陽人節齋蔡氏弟子也有注釋河洛

講義補

教授熊古溪先生剛大

熊剛大建陽人爲建安教授勉齋節齋弟子也學者稱古溪先生有詩注解補

祕監葉平巖先生采別見木鍾學案

熊竹谷先生慶胄

通判徐進齋先生幾並見西山眞氏學案

熊先生酉

熊酉蔡節齋弟子也嘗爲節齋太極圖解序曰道學之失傳也久矣人心之昏晦也甚矣如太極圖之說世之疑者何其多乎或以繼善成性不當分陰陽或以太極陰陽不當分道器或以

仁義中正不當分體用有謂一物不可言各具一太極者有謂體用一原不可言體立而後用行者有謂仁爲體統不可偏指爲陽動者有謂仁義中正之分不當反其類者諸說紛紛不一殊不知皆取于易之大意而學者不深考也至文公朱先生屢爲之辯明尚見刻于林栗之章而陳賈僞學禁之請亦由是而階也則夫道之不明不行也姦邪之說阻之也然是理微妙而難明人心昏迷而罔覺先師節齋先生乃能深究精妙著書兩卷酉因侍立得而讀之見其言約而道大文質而義精意淡而味遠且比次整齊條理詳密眞有得于聖賢之心者孔子謂易有太極于變易之中而有不易之妙周子云無極而太極于體用之閒而有至中之理太極之精本無極也無極之眞卽太極

也世之言一物各具一太極者固非所以盡其本而謂太極之上別爲無極者是有二本也學者不觀太極無以知氣之所由始不觀無極無以知理之所由充非先生窮深探微得其旨趣之大則周朱之言何由取信于人哉況時之人察理未精講論未明徒務新奇泥于名數而不思無極者乃至極之所得名不知太極者卽不可加之至理老師宿儒紛紛附和以誤天下後世者多矣未見若先生此書之明且盡者也然則聖賢之心法得周朱而傳授周朱之太極得先生而益顯其光紹前緒揭示後學也厥功蓋不細矣酉不敏不足以表纍先生著述之盛而使學者有日就月將之功是亦不失作書之本意也補

何雲源先生□別見九峯學案

陳氏家學 劉李五傳

推官陳貫齋先生沂 別見北溪學案

宋元學案卷六十二終